

易

經

揆

一

易經揆一卷八

臣梁錫璵集傳

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山體下虛。迨氣化兆而澤通氣以虛受也。咸所以以無心爲義也。人有我則內必有蔽而囿於一隅亦動卽有繫而先入爲主。所受未必所當受。當受者反以不合而不之受。君子去私復此心之本然與太虛同體。事物之來無迎無拒。輕重自分。妍媸自照而無不得其正。故咸之道在貞。貞之本在虛。而受者其虛中之妙無所不通者也。舊云澤以潤感山以虛受。反以

虛爲受感之具。且以感屬兌。受屬艮。殊乖男下女之道。夫山惟虛。故有受澤之量。斯能與澤感。而山上有澤。心惟虛。故有受人之量。斯能與人心相感。而天下和平。然此之虛。與異學奚以異。曰。彼虛而無矣。難言受也。此所謂清其源而非無也。其功則在於主敬。咸其拇。志在外也。

跡若未動。心已外馳。揭其隱。使惕然自返。

雖凶居吉順不害也。

居者不妄動。非專於靜。故曰順。順則靜固靜。動亦靜矣。

咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

初與二。不足責也。三艮主而得正。亦然乎。曰亦不處。惜之至。曰所執下。鄙之深。

貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

應宜順。感宜貞。否則皆害也。未感害。見害卽在感之中。危之之意。未光大。明心體本自光大。惺之之意。夫事有善惡。心有公私。私則有累而不光。有外而不大。事雖善。君子終病其心之私。況有私。其事必有未盡善者。然則未光大不足語貞。終於棄吉而就害也。咸其脢。志末也。

應遠。故明其志之所在。比近。故直曰志末。末謂上也。故當咸其脢以背之。

咸其輔頰舌。滕口說也。

滕與騰通。馳騁之意。只一字而盡輔頰舌之態。夫感人以心。猶或以有心爲病。况滕口而不出於心乎。

雷風恆。君子以立不易方。

先天震居東北而主啟。其氣日上。生之始。巽居西南而主閉。其氣日下。成之始。各安其位。各乘其時。恆之象乎。恆者尊卑之體也。後天震主東而次以巽。出震齊巽。陰佐陽也。益之象乎。益者尊陽之義也。乃震生

而巽成。卽有益義。先天含後天之用。出震齊巽。仍是陽倡而陰和。後天不離先天之體也。此曰雷風象傳。言雷風相與。蓋對待者體之立。其相薄卽用之通。恆之中又自分體用也。又雷之起每歲各有方。風之來八節各有方。周而復始。亦恆之義乎。方卽道也。渾而言之爲道。切而指之爲方。方爲義之所形。惟義所在。立而不遷。是謂不易。豈膠於一定哉。其功蓋始於精義。夫澤山形也。澤豬山止。一成不易。何爲咸。雷風氣也。雷動風散。萬變不居。何爲恆。蓋虛靜旣極而氣忽通。其咸斯神。闔闢無端而情相得。其恆斯固。故咸貴。

無心。有心必繫。恆取有心。無心或遷。可以識咸恆之義矣。

浚恆之凶。始求深也。

深淺有序。循序自至。非可私意求。況其始乎。始而過求。且有意外之患矣。

九二悔亡。能久中也。

心之中。未必事之正。久中則無不正。能久中者。夙有養心之學也。

不恆其德。无所容也。

立身一敗。萬事瓦解。

久非其位安得禽也

久不當者四。而恆主震。此又震主也。而居陰。故曰非其位。位道之寓也。非道安從得禽。儆使知變也。

婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

恆其德斯久於其道。乃德未善而貞。貞反爲病。從一而終。卽有未善。失在所從。不在婦也。制斷也。夫子一斷於義。不執已。亦不徇人。觀唐虞任賢勿貳而不廢。吁咈可見矣。倘以柔爲恆。是從婦人之道也。如漢元唐文。優柔寡斷。卒使權臣僭逼。宦豎擅命。非其凶乎。

振恆在上大无功也

易經卷一
下妄動。害猶未滋。在上不可言矣。天下本無事。庸人自擾之。其好功生事之過乎。挾其隱以示戒。曰大无功。大无功則凶。成秦皇之速亡。漢武之召亂。王安石之禍國。成得臣諸葛恪之殺身。皆是也。

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

天爲羣物之主。乃山之巖巖。幾有峻極之象。天且容而覆之。故曰有山。然天體無窮。山雖峻。終囿其下。故曰下有山。是以遠爲遯。非以去爲遯也。山成於陽之少。象以小人。天至尊而下覆。故曰不惡而嚴。容之以道。接之以禮。不撓其鋒。不開其隙。無絕小人之跡。小

人自止於下而遯不可干。是遠之之道也。

遯尾之厲不往何災也。

六。僅示以厲。傳則明言其災。斷以不往。何災之有。

執用黃牛固志也。

以順道固其志。強制其形。或勝而說。

係遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉不可大事也。

係而生疾。神明精爽必奪。故憊而養禍日深。三與柔同體而爲之主。故當畜。倘行驅除大事。安危未可知也。

君子好遯小人否也。

易經卷一 卷八
父之否與吉反。因是非而示利害也。傳之否與好反。
專辨是非也。

嘉遯貞吉以正志也

固志者固柔之志。曰以正志。則自正其志。志不正是
儀也。非禮也。何嘉之有。

肥遯无不利无所疑也

染陰故疾。心疑猶瘡。心不廣體不胖也。

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中。適得其體。曰復。雷在天上。其用大行。曰大
壯。乃雷聲於二月第五候始發。發亦不似夏之厲也。

乾四曰或躍在淵。是其義乎。故復既靜以養之矣。曰閉關。大壯尤必慎動焉。曰非禮弗履。禮者天理之節文。天理根於心。或不能不失於動。震爲足。曰履。震出乾外。禮與非禮未可知也。弗者此心勝私之機。乾之決也。由心以絕其非禮之萌。不使見於所履。則禮復矣。心天地之心。動孰非仁。情天地之情。動孰非禮。復曰閉關。此曰弗履。護陽而培之也。至姤曰施命。觀曰省方。畏陰而治之也。詳。

壯于趾其孚窮也

信之過而壯不行。是其窮也。

九二貞吉以中也

中。則上不恃角。下不任趾。

小人用壯君子罔也

去一用字而意益明。與遯四爻傳文義同。

藩決不羸尚往也

以中所以立體尚往所以達用。

喪羊于易位不當也

當位則下無壯。且爲上下同德之象。柔居尊。下始形其壯。豈可用狠以激之乎。

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

艱則詳矣。

明出地上晉君子以自昭明德

離象惟日有常明。重離卽以明爲象。重德也。乃日與天爲體而大有言火。蓋以一日言。大有爲日麗中天。以時令言。則爲萬物相見。故象取夏之火王而不專以日言。乃晉亦可爲春之火出。明夷亦可爲秋之火藏。而言明者。時令成於天。不成於地。故止取晝夜之象。天之精。萃爲日之明。人之精。萃爲德之明。明無增損。第日爲地揜。德爲物蔽。必出而晉斯昭矣。性與天同健。曰自強。德與日同明。曰自昭。以勝人爲強。察物

爲昭。豈不遠哉。乃自強發於天行之健。自昭不發於
兩作之離者。兩作則成已卽已兼成物。方出地止以
自昭而已。夫時位之進。功業之進。不能無待。待或有
得不得。昭德則無待。自有而自昭之亦無不得。此體
晉之第一義也。

晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也。

應不正而見摧。如彼何哉。已當獨行正也。履初惟素
別無足以易吾願。晉初必正。別無足以亂吾行。命謂
官守之命。恐居位者失職不去以爲裕。故曰未受命。
然事非一槩。久速惟時。亦容有爲之兆者。

受茲介福以中正也

德者福之基

衆允之志上行也

上行者順上也。以順上先衆。故悔亡。

鼫鼠貞厲位不當也

德不稱而據高位

失得勿恤往有慶也

不恤其私慶斯及物。

維用伐邑道未光也

伊弼君而民大說。公東征而四國皇。蓋以其道用之。

致君戡亂。伐邑云爾哉。然此非可力强。存乎素耳。惟自昭明德。斯其道大光。由是時可以退。復政告歸。非有所畏而去也。時不能退。誕保受命。非有所係而留也。何厲之有。

明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

雜卦曰。晉晝也。反之爲夜。明夷誅也。反之爲賞。晝夜者。時之常。誅賞則事之非常。然賞當其功。如康侯之錫。非常而實常。明夷誅及於明。則變矣。故晉之非常。可以常該之。曰晝。明夷之變。不得不以變著之。曰誅。彖爻旣於變發處。明夷之道矣。常則爲夜。此是也。夷。

則平而下之之意。又悟用明夷之道曰。洊衆外坤爲衆。由內而外爲洊。明出地上。達其炎上之性曰自昭。明入地中。平其炎上之性曰用晦。夫聰明睿知始足有臨。洊衆何以用晦。蓋用晦非晦也。不使明之盡乎隱也。而明者內實明也。故曰雖入地。明實在下。明在下。星月咸分其光。我雖用晦。明實在心。明在心。操縱咸得其分。若用明則傷於察而衆不安。我以明窮衆。衆亦卽以明窮我。逃其密網。奸詐愈生。且不有虞淵之入焉。有暘谷之明。明以宿而常新也。在人則神氣守而知益明。故曰用晦而明。用晦得毋雜於僞乎。曰

明生於誠。故離次坎。明成於養。故離畜牝牛。於已而能順自於衆。而用晦。晦其明而不恃。則火不炎上。而坎離合德矣。誠孰如之。乃離象曰。照於四方者。方以地言。有所遺。仍爲明德之缺。衆以人言。有不容。卽失含弘之度。且彼以明德而兼新民爲義。此承晉之自昭。以自厚而薄責人爲義。各有當也。乃兩作之介。用晦之義亦寓矣。不役明於衆。愈以精其自昭。繼明之義亦具矣。昭而有繼。衆自圓我明德之中。雖我之用晦。仍率其寬簡之常。而興起者。忽不知其同入於自新之域。

君子于行義不食也

去就有義。食且不計。何恤人言。

六二之吉順以則也

二柔中正。故曰順以則。

南狩之志乃大得也

志在爲民除害。天實鑒之。故大得。悖者豈容藉爲口實。

入于左腹獲心意也

有三之志。斯爲湯武。有四之意。斯爲微子。三主於爲天下言志。四止於全一已言意。連心爲義者。言卽乎

心之安而非私意也

箕子之貞明不可息也

貞所以存其明

初登于天照四國也後入于地失則也

初則雖昏主猶知矯厲故德未晦而能照後則欲肆而浸以失則則在上兼道與法紀綱制度皆國之所依以立也晦則悖道而法亦壞國隨之矣

風自火出家人君子以言有物而行有恆

陰生於午巽應之故姤曰天下有風溯其始也蠱中孚亦皆曰有蓋風善撓山止以承其撓益盛風善入

澤說以受其入益深明其用也。小畜觀渙則皆曰行。天之高也。風以鬱而摩於空。地之廣也。風以盪而周於遠。水之陷也。風以輕而游於虛。著其才也。陰生巽。應不言自出。巽質爲木。木生火。何曰風自火出。蓋木主春。乃先天位。巽於陽極之後。後天居巽於乾亢之方。熱極則生風也。又甲位寅而陽火生焉。故曰將旦清風發。又寅宿箕尾而虎嘯風冽。箕星好風。固氣類之自應歟。是知木孕火。斯以有火之明。火蘊於木。斯以達木之氣也。夫噓於大塊而無不徧者。風。風之自火也。實有蘊於內。斯能散於外。行於海宇而無不徧。

者化之自德也。實能脩於身斯能動於世。化以洽民風之象。德以起化火之象。火有聲爲言。炎上爲行。蘊於內爲有物。蘊而不散爲有恆。有物則含章時發而爲德言矣。有恆則其儀不忒而爲德行矣。乃火蘊爲風無遠不届。必有其初出之地。德達爲化無遠不届。亦必有其初出之地。故曰風自火出。家人君子知風化之本。故脩身以教家而天下定。

閑有家志未變也

人性本善。閑者因其志而立之則耳。然當及時而閑。變而治之。其傷實多。

六二之吉順以巽也

治家之道男正尚焉女則順之而已順卽女貞也爻傳四言巽漸四巽體也蒙五變巽也萃三互巽也此皆非也意以正位乎內似巽之伏而言巽歟

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

義勝猶可存恩情流必至踰檢未變而防之曰閑將失而止之曰節

富家大吉順在位也

順在位則因天分地而裕不竭之藏制節謹度而遏無涯之欲彼逆取必悖出濫費終坐困也

王假有家交相愛也

大同無逆曰交相愛。

威如之吉反身之謂也

臨五曰知。人或以明察當之。特曰行中之謂。此曰威。人或以嚴刻當之。特曰反身之謂。夫家之人勢近而情親。徒厲以威。玩而頓矣。蓋思家未能終吉。何由乎。由身之正。未能有終耳。故至上漸有不正之形。自反而正。斯莫敢玩而犯之。故威也。威本於物恆。此訓以反身。達於揚遏。故大有之五戒。以无備。

上火下澤睽君子以同而異

象傳重在動。以動相違。故廣言天地萬物男女。由分殊而推其理之一。示人不可聽其睽也。此重上下。火性自上。澤性自下。其理本不相礙。示人不可強同也。百官殊職。四民分業。文武異用。合而成治。同中自有異也。不強同。何由有睽。卽有睽。且卽爲合睽之妙用矣。

見惡人以辟咎也

失禮於惡人。惡人有辭。將激不肖之心而爲害。罪獨在惡人乎。

遇主于巷。未失道也

卷之十一
巷雖曲而通諸道不通於道邪徑也安得无咎

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

易例乘剛爲重故偏舉輿曳然君子不尤人而責已
已之位本不當也曰遇剛幸之也剛雖躁急心實無
他心跡一明渙然冰釋

交孚无咎志行也

志蘊於心近尊止言志行

厥宗噬膚往有慶也

慶及於物居尊則言有慶天下一家而門囿之同人
之初宜出君臣一體而膚間之睽之二宜噬噬而往

則上下交。故有慶。

遇雨之吉。羣疑亡也。

疑則隨心造象。起滅萬端。故以一羣字括之。疑生有根。遇雨斯亡。亡者除其根之謂。

山上有水。蹇。君子以反身脩德。

彖傳言前。偃卦起義。坎險故蹇。此言上。立卦起義。艮阻故蹇。水阻必反流。積滿自前矣。故行有不得。當反於身。有所未善。則改之。無歉於心。則加勉。德脩而行。無不得矣。艮能止。悟先幾之識。坎善反。悟立身之本。屢推愈上。其蘊不窮。立身之本得。時未宜進。以能止。

之知待之。宜進用西南之道行之。

往蹇來譽。宜待也。

曰待。則蘊於已者宏。曰宜。則酌於時者至。渭水垂綸。南陽高卧。卒之得時有爲。功業赫然。若寂守。僅優於貪富貴。而蹈危機者耳。奚譽之有。

王臣蹇蹇。終无尤也。

謀人之國。敗則死之。君子未嘗不哀其志。然以是損君威。而搖國勢。不得不尤其事之不臧矣。二得正。其謀當得中。其念深。設人不勝天。而以義命自完。要其功之所維。非淺。何尤之有。

往蹇來反內喜之也

柔資剛以扞外險。故喜。夫不可往而輕往。非惟無獲。而且至失其所。以內喜。故可反。然四之連上之碩。卽三也。時旣至。得外援而又宜往矣。艮象傳曰。時止則止。時行則行。

往蹇來連當位實也

四與三皆當位而實德不及三。故宜連。然四惟當位。豪傑斯不我棄。

大蹇朋來以中節也

中德在蹇爲節。節不過之意。又不易之意。蓋大蹇非

節。未有不畏難而自撓者。處置得宜。既服人之心。信義愈篤。更繫人之望。

往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

內爲艮。貴則五。

雷雨作。解君子以赦過宥罪。

由秋而冬。雷收聲。雨變雪。至春閉極而啟。則雷雨作。故爲解。坎險象以刑獄動而免乎險。赦宥之意。夫過必懲。罪必誅。常法也。繼蹇之後。隄防壞而俗鮮淳良。衣食缺而人失常性。犯法者衆。不可勝誅。必之於法。非所以安反側。矜愚蒙也。故開維新之運。必行法外。

之仁。

剛柔之際義无咎也

泰以上下應爲交三介上下言際坎四曰剛柔際比五也此則比二也

九二貞吉得中道也

疾惡已甚亂也九居二則協於中道故貞而吉。

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負何以乘有非道得之者亦有非意得之者然皆用之者之咎也不稱已爲國醜况致寇乎需三爲乾之成外撓致寇其害淺此爲坎之極內潰致寇其禍深

寇弄戎兵。國無幸矣。

解而拇。未當位也。

成解之爻而涉不正。初遂得依附而與之爲體。

君子有解。小人退也。

君心爲賢奸消長之關。故有解而小人自退。

公用射隼。以解悖也。

悖以陵尊。故必解之。

山下有澤。損君子以懲忿窒欲。

山高澤深。山下有澤。高日削。深日壅。君子觀損象而用損。自身始逆來而忿起焉。笑兀而出。其象如山。物

交而欲引焉。浸淫而溺。其象如澤。懲者抑而下之道。在思難。思難則懾其心而外平。窒者塞而絕之道。在思義。思義則強其志而內固。懲忿如摧峯。窒欲如填壑。始焉防之而去其甚。繼則寡之而返於無。

已事遄往尚合志也

尚與上通應爲合志。

九二利貞中以爲志也

居二非貞。中以爲志則貞矣。曰志表其隱也。孟子以大有爲望齊宣。景丑反以爲不敬也。

一人行三則疑也

一與一合。三則雜而疑。

損其疾亦可喜也。

亦之爲言。猶及其成功一也之義。欣其受善也。

六五元吉。自上祐也。

二五標爻。以見意。蓋益上惟正。雖剛而居二。猶利貞。受益在謙。以柔而居五。斯元吉。上謂天。天祐之。故龜弗克違。

弗損益之大得志也。

損下豈上之得已。弗損則得志。而又益之。則大得志。漢文承高惠之後。而屢詔賜民田租。是其事乎。彼因

事加賦。事已不減。多方取下。用術日新。蓋志不在民也。乃民病。國隨之矣。大學十傳之末。孟子七篇之始。切著言利之禍。正人心塞亂源也。

風雷益君子以見善則遷有過則改

蟄啟於雷。得風以散之。而生意畢達。故曰益。咸恆之變爲損益。咸速也。心之體通於虛也。恆久也。性之德凝於實也。惟心之虛。具性之實。乃蔽其心以失其性者多矣。故不損不虛。不益不實。夫成震在陽。陽善也。居內之初。是善本固有。性之蘊也。忿欲累心。則性隱。懲之窒之以清其心。則善之根於性者隨處發見。或

易經卷一
觸於外或動於中而能見也。去忿欲之惡而從善曰遷。而善又無常主也。故曰見善則遷。遷者法雷之動也。成巽在陰。陰慝也。居外體則非匿於心而爲過善。未純少有進退皆過也。過者人所時有。故曰有過則改。改者法風之散也。則速辭。震巽爲陰陽之始。勇莫神於初機也。倘存稍待之心。則不能矣。善日遷。漸能過過於未萌。過日改。漸至復善於不雜。益孰大焉。懲忿窒欲。致虛復其咸。遷善改過。充實成其恆。

元吉无咎下不厚事也

元吉矣。何假言无咎。蓋民不可與慮始。止循目前而

已。故曰不厚事。倘作而非道。咎不免矣。

或益之自外來也。

損五君也。雖無所不益而主之者天。故曰自上祐。益二臣也。雖無所不益而主之者君。故曰自外來。上不可知。外不可必。皆不期而自至也。損五傳以元吉括其義。居尊上通於天也。此止以或益之發其端在內。不可干外也。故利永貞也。

益用凶事固有之也。

曰固有則非常有。可輕用哉。

告公從以益志也。

益下本五之志。四以益爲志。故從從卽有孚矣。

有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

天施地生。其益无方。君之益民。又何問焉。德足惠下。故大得志。非以民之惠我爲得志也。

莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

上之分甚尊。何以莫益之。蓋失其道。則失其尊。其求益也。止知有我。一偏之辭。不知道之大全也。上之勢甚盛。何以或擊之。蓋失其民。則失其勢。我以民愚。可欺弱可勝。而禍或出於知不及防。力不及制。故亦曰自外來也。

澤上於天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

澤上於地。上而將盈也。故曰萃。澤上於天。盈而復上也。蓋所謂稽天之浸也。故曰夬。萃在豫。戒其不虞。夬當速救。其必潰。豫戒防於上。速救通其下。蓋夬與剝對。皆極而必變。變則無及矣。故有速救之道焉。將剝則上不可扶。培其下虛。將夬則上無可防。通其下壅。施祿及下。所以殺夬之勢也。祿者澤之物。德者澤之善。及人爲祿。在已則德。居者不施也。封殖自私。本非所宜。況國有大事。必有殊恩。決而和。去首惡也。祿及下。收衆心也。雖使黨惡者。前生其慕。不思合。繼深其

感不思逞也。唐討叛而剝民。卒於無成。趙汝愚不遷韓侂冑。王允不赦涼西軍士。遂以致敗。故君子觀象而知忌。

不勝而往咎也

卽爻辭而倒用之。言敗徵先具也。勝在往先。道勝也。往在勝先。倖勝耳。不勝在往先。則事之不臧。不足哀其志之不就。

有戎勿恤得中道也

得中道。則能整能暇。

君子夬夬終无咎也

君子於小人。顧其心何如耳。故特取夬夬以釋其義。曰終發君子之深心妙用也。從容以觀其變。委曲以成其謀。避嫌者無其誠。濡足者不得托其迹。

其行次且位不當也。聞言不信。聰不明也。

上有君而已。復不當。故次且。詎可狠如羊而不牽乎。兌爲坎下塞。故曰聰不明。

中行无咎。中未光也。

三迹合而夬夬者心。五心狎而夬夬者事。曰終无咎。畧迹原心。曰中未光。卽事責意。蓋迫於義而夬。縱行不失中。隱微有不堪自問者。況中旣未光。邪亦乘之。

卷八
三
夫姤反復之機卽兆於此。宋神宗以人言罷安石。不
久復用。是其驗矣。

无號之凶終不可長也

孚號而剛長乃終。故无號而終不可長。長上聲。叶音
平聲。

天下有風姤后以施命誥四方

風者天之號令。起則不崇朝而徧四方。至正夏。物情
燥鬱而忽有風。尤易爲鼓舞而感動者也。故曰姤。天
至尊也。遇物以風。后至尊也。遇物以命。勿取。遏亂衝
也。施命。弭亂源也。乾道不足。伏陰在下。鬱而成沴。壯

女羸豕感氣而生。人苟無繫。妖何由生。卽生矣。無資而起。彼亦自窮。聖人知人情忿鬱者亂源也。本天理而著之爲命。以下通人情。物自無不動而沴氣消。故曰薰風可以解愠。

繫于金柅柔道牽也

道猶馴致其道。道牽止也。止於微。無能爲矣。包有魚義不及賓也。

陽當制陰。比尤專責。且勿論不利。義自不可及賓。苟及賓。誰之過歟。

其行次且行未牽也

其行次且。則不能繫且不能包。故柔道之上行者未牽也。

无魚之凶。遠民也。

初雖柔不中正。我之應也。故象以民。四則剛不中正。德之失也。故病其遠。

九五含章中正。也有隕自天。志不舍命也。

含章。非無所事事之謂。由其中正。涵養深厚而才華不露。以道勝陰也。中正之理。蘊之爲聖德。行之爲王道。上則爲天心。卽命之理也。消長命之數也。理外無數。數卽理之節次也。陰生陽消。則命隨去。惟以中正。

上通天心。我不舍命。命自不舍我。彼委蛇任運。或力爭形迹。其志荒矣。均舍也。陰既受命而生。將遂乘運而長。

姤其角上窮吝也

以窮而吝。事無可咎。心猶耻之。

澤上於地萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤止水而上於地。故爲萃。萃之時。舉所宜舉。斯洽天地萬物之情。亦脩所宜脩。庶無潰放四出之患。正秋爲金。故通澤象而爲器。蓋兌有善潰之象。亦卽具善治之道。治潰有器。足以取土障潰。治亂有器。足以用

衆防亂。治亂者戎器也。兌爲毀折。故宜除。除簡而脩之也。戒者先事而警也。萃則其潰無方。難可意度。故曰不虞。天生五材。誰能去兵。處萃不戒。人將生心。周召處隆周而詰戎兵。張六師。此物此志也。非以耀武助德教之不逮耳。人所飾以守天下者。聖人本之以有天下。人所用以取天下者。聖人脩之以守天下。有道之長。其以此夫。

乃亂乃萃其志亂也

堅其孚而往則志治

引吉无咎中未變也

初與三皆萃於四。二於其間須五之引。猶能未變。未之云者。美其中。危其柔也。

往无咎上巽也

四與五同體而巽以接下。故三往而无咎。

大吉无咎位不當也

位正當爲美。而履五兌五則厲。位不當爲病。而萃四則大吉无咎。蓋履以行爲義。恃位則行政或失。兌以說爲義。恃位則用人或誤。萃有位五是也。四恐疑於君。故不當不爲病。反爲善矣。

萃有位志未光也

萃成於位。本於道。道得。則萬邦作孚。其志乃光。
齎咨涕洟。未安上也。

比以陰比陽。雖上亦臣道也。險極失比而凶。坎爲流水也。萃以下萃上。上體皆上也。故四亦言位。上則承五而終其義。上而未安。猶爲可萃。兌爲止水也。

地中生木。升。君子以順德積小以高大。

木含於果。發全體於一粒。木非地。生氣不行。由始牙而積之。高可干雲。大可蔽日。以地而升也。德賦於性。基作聖於童蒙。德非順。生理不接。因其所發。敬義夾持。幾希之存。入精一允執之關。慎獨之功。馴位育中。

和之妙。以順而升也。忘非順。助長非順。順則升。否則退。間不容髮也。上又不息之貞。蓋謂是乎。

允升大吉。上合志也。

晉下坤爲衆。三與衆同心。僅悔亡。升上坤爲上。初與上同德。故大吉。

九二之孚。有喜也。

君臣相得爲難。孚則喜可知也。

升虛邑。无所疑也。

巽究爲躁。故无所疑。

王用亨于岐山。順事也。

遠以孚通。近宜順比。

貞吉。升階大得志也。

升主柔。巽體下柔。其升有根。達於坤體。柔之升矣。乃四猶居介。上已過中。五所謂以時升者乎。南狩以除暴。非聖人本心。曰乃大得。南征以行道。直曰大得。冥升在上。消不富也。

窮不知反。故曰冥升在上。巽爲近利。至坤極則消。反其不已於外之心。施於不息之貞。則窮上反下。消者息矣。

澤无水困。君子以致命遂志。

坎爲水。升而爲雲。降而爲雨。冒地而爲泉。行地而爲江河。皆坎也。兌爲澤。大而湖海。小而陂池。及地中之積濕。皆兌也。乃湖海陂池及地中之積濕。亦有時而騰爲雲雨。兌變坎也。兌虛其下卽坎也。雲雨之降而浸於地。江河之溢而泊於陸。流而歸於海。坎變兌也。坎塞其下卽兌也。蓋坎陽兌陰。性之各異乎。水可爲澤。澤可爲水。用之相通乎。故坎兌與他卦合體而流。塞各異。地中有水。險而爲師。澤上有地。止能浸而長。則臨也。地上有水。行而爲比。澤上於地。止能畜而滿。則萃也。山下出泉。行未達而蒙也。山下有澤。瀦日浸。

而損也。山上有水。水行山止。相激爲蹇。山上有澤。澤
炁山潤。相得爲咸。風行水上。水流風蕩。散而爲渙。澤
上有風。澤瀦風入。感而爲孚。木上有水井。水上行也。
澤滅木。大過。澤上盛也。屯之雲解之雨。坎陽與震陽
相得也。若澤中有雷。則陽藏陰爲隨。澤上有雷。則陰
係陽爲歸妹也。坎精離氣。水在火上。旣濟。精氣之合
也。若各居其方。則未濟矣。離夏兌秋。澤中有火。革。炎
涼之變也。彼各率其性。則睽矣。雲上於天爲需。猶是
流之性而飄而升矣。澤上於天爲夬。將失瀦之常而
潰而下也。天與水違行。乖所之而爲訟。上天下澤。定。

其所而爲履也。至坎兌合。夫非水之極盛歟。乃節曰。澤上有水。止以兌爲澤之質。卽以坎爲澤之水。困且曰。澤无水。革象傳又卽以兌爲水。何也。蓋兌虛其下。卽坎革以離之炎上而居下。兌爲離挾。則下虛變坎。若離盛。則飄兌爲雲矣。若兌盛。則滅離爲雨矣。水火有相逮之義。兌本陰而變坎。則相息也。坎塞其下。卽兌坎與兌遇。亦卽有塞義。坎上兌下。塞其下之下。則坎不下行。止澤之上有水矣。故爲節。兌上坎下。塞其上之下。則坎不上出。而澤之上亦無水矣。故爲困。然不上出而無。下未始無也。在人。則藏於志者是矣。志

爲命扼則撓當致命以遂志。澤涸命之窮。兌爲說致之意。中剛志之立。坎爲通。遂之意。致命者。不求生亦非必死。脩身以俟天而已。天心轉。大人之吉也。不轉時數適然。我心無愧。論是非不計利害。君子所以異於衆也。彼僥倖求免。免與不免天也。徒喪所守矣。入于幽谷幽不明也。

惟心之幽。故不明於事。妄動而入于幽谷。

困于酒食中有慶也。

誠積在中。回天而有慶。然中斯有慶。難辭也。征凶之意亦具矣。

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

他又乘剛知其危也此誤據爲腹心矣不祥者不善之徵夫守道而困雖死猶榮失道而辱及妻孥則爲世大僂欲人惡其不祥而知儆也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

初幽故不能覲四四有志故足以來初

剽剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也權失而驟張之志未得而愈困也英主作事每以輕發致敗由不知徐之妙用反云失機抑知徐非迂緩蓋以中運直也二亦言享祀而受福歸之五二之用

本爲五也。五受福則福及天下。大人合天下爲量也。困于葛藟未當也。動悔有悔吉行也。

爲物所牽。於出困奚當焉。悔之吉以行。鼓懦者以有爲也。

木上有水井。君子以勞民勸相。

坎本坤。其陽內藏。子時陽生而坎應之。故水乘陽氣而上。其飄於外者露也。爲木根所引而上者卽木之液也。故曰木上有水井。木之上水止一幹。而枝葉均分其瀝。井之出水止一口。而邑里咸食其德。方里一井。八家共耕。法其義也。木以水爲命。邑以井爲生。民

以農爲天。勞民而勸之。相養以不窮。且公田環中以制外。卽封建之良規。同井守望則相助。亦軍政之善物。尚象而制井。因井而作邑。效井而分田。而畜衆建國。胥由此出。開物之知神矣。成務之功大矣。

井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

泥爲下。未至時舍。舊則時舍矣。

井谷射鮒。无與也。

聖人爲時惜才。專病上之不用。故曰无與。然无與而敝漏。自棄之咎亦莫追矣。

井渫不食。行惻也。求王明受福也。

不獨知已興嗟同類致惜。行人皆惻之矣。明好德之公心。并恐人誤以爲三之自惻也。王明曰求惻之深。轉而爲望之殷。受福要於王明。能勿望之耶。

井甃无咎脩井也

渫治泉也。甃脩井也。不脩渫旋汙矣。何由而冽。

寒泉之食中正也

養道非權不行。非德不立。中正者。從心源而出也。

元吉在上大成也

上乃及物。井之大成。

澤中有火革君子以治歷明時

水火相息。以質之對待言。澤中有火。以氣之運行言。燥濕之質相遇卽克。炎涼之氣相錯而行。故睽爲離。司令。金生而下伏。革爲兌司令。火衰而猶存。存者以漸而無。故曰。澤中有火。革。四時之成節。雖不紊。革以漸移。故暑處於立秋之後。太和流行。變化無迹。天之神道也。湯武效之。可取不取。迨天人交迫。不得已而放伐。聖人之至德也。故其當革。如四時之不爽。人灼見而不疑。其不輕革。又如寒暑之默移。人相忘而不駭。夫乾至節。爲卦六十。叶幹枝之數。計又三百六十。當期之日。四時之體也。乾至革。爲卦四十九。應大衍。

之數。四時之用也。由用可以推體。故於革言治歷。歷經也。天行驗於恆星。而七政所經以爲躔次者也。日視恆星稍遲。月尤遲。而五緯則順逆趨舍之不一焉。乃天有九重。恆星居八。迨日與天會。而恆星猶以漸移。惟宗動爲九重之上。始與日會於原處也。履端而求至之元。舉正而察歲之差。歸餘而閏辰之介。順天求合。則時斯明。

鞏用黃牛不可以有爲也

革之時人喜有爲。故以示戒。

已日革之行有嘉也

迨已日而行以輔君伊呂是也

革言三就又何之矣

三就則非一時之私見必得其宜矣

改命之吉信志也

志在除暴安民維新治化天地鬼神且諒之況人乎

大人虎變其文炳也

虎具爪牙之利武也備玄黃之彩文也武足撥亂文

可開治炳如火之明照

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚如草之茂密說極故順變乾則從君也以順釋革

面。謂面從而心違者非也。夫上小人始去。革上小人始順。甚矣治小人之難也。

木上有火鼎。君子以正位凝命。

木之生也。水上而條暢。葉茂。天地自然之井。火上而華明實熟。天地自然之鼎。水精也。火氣也。精氣本不相離。特始則氣含於精。而水見。繼則精攝於氣。而火見耳。條葉皆潤。水之驗歟。華實多紅。火之驗歟。木上有水。天地用水之道。木上有火。天地用火之道。神化無迹。而水火相濟。聖人鑿井而水得其用。鑄鼎而火得其用。立成器以爲天下利。而水火不相息。水性下。

而生木。勞民勸相。務民於下。以豐其液。火性上而生於木。正位凝命。恭已於上。以含其明。火生於木。故命藏於木。人依於位。故命寄於位。盡位之道而正。如木之植而不移。則德與位合。而命凝。鼎重器也。亦有正位之義。趾象根。腹象枝幹。耳象華。鉉象果。象足以法亨飪。足以用。然惟重以凝實。而法可久。用可大矣。革去故。鼎取新。鼎繼革。君德昏明之符。天命去留之驗也。知革不知鼎。亂復滋矣。王道始於闔門。風自火出。爲風化之始。木上有火。收調一之功。知鼎不知家人。治無本矣。鼎與大有。彖皆曰元亨。微嫌下巽之陰耳。

故鼎以養賢。大有則羣賢爲用。上下應之矣。鼎以享帝。大有則與天合德。應天時行矣。火在天上。行於天也。曰順命。木上有火。植於地也。曰凝命。

鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

趾宜下。顛則悖矣。未悖者。以利於出否。出否則可取。新而以其子。主器莫若長子。故序卦震繼鼎。艮繼震。有長以少廣其輔。無長以少通其窮。皆以重鼎也。又以爻言。聖賢分列於中。於上小才奔走於下。皆以佐鼎也。恐人執以子之說。並后匹嫡。以便其私。踰尊踰戚。以紊其制。故以從貴贊爻。未言之旨。

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實人將倚我爲重而昵我居陰變艮慎也彼雖有疾何因尤我

鼎耳革失其義也

鼎有革象失鼎義矣

覆公餗信如何也

信約信也四本剛明易於自負君亦易於輕聽今竟何如耶欲君臣皆審其初勿以國爲倖也三言義此言信信義失何以事君

鼎黃耳中以爲實也

虛中能運天下之實。皆其實。故曰中以爲實。彖傳言應取情之專。此言中取量之大。

玉鉉在上剛柔節也

五柔上剛節也。剛居陰而變柔。亦節也。故爲玉。再以亨飪言。節卽亨飪之宜也。水資防。井上言成。火有候。鼎上言節。主鼎者中。舉鼎者節。鼎道全矣。

洊雷震君子以恐懼脩省

水仍至爲洊雷聲相繼似之。恐懼作於心。內震也。脩省見於事。外震也。未事而恐。臨事而懼。當事而脩省。循環爲用。洊雷之義。乾純剛。曰自強不息。震剛爲主。

於內。曰恐懼脩省。欲自強不息。自恐懼脩省始。故曰其究爲健。

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

乾爲健。行之不已也。爲惕。心之不已也。震爲恐懼。心之有主也。爲脩省。事之循理也。乾之神首發於震。震之神先見於恐。

震來厲乘剛也。

震有根於理者。有迫於勢者。迫於勢亦理也。苟以自反無愧而輕撓強鋒。豈理也哉。

震蘇蘇位不當也。

所處不當改之則善

震遂泥未光也

震出宜光曰未光者。青宮毓德。上有君父之尊。佐以保傅之嚴。德美易見。及出而嗣位。奸諂承其意。聲色蠱其心。志趨恐漸減矣。以唐憲之剛明。初卽位。慨然有爲。捍命者誅。怙過者服。乃淮西旣平。驕侈浸生。信用匪人。功業不就。所謂遂泥而未光歟。

震往來厲危行也其事在中大无喪也

四剛居陰。震而遂泥。五柔居陽。危而能行。美質難恃。學力不可誣也。事无喪由於心。故曰在中。夫我盡者。

无喪之道而已。成敗利鈍。天也。然心者。天人之主。心繫天人。國勢若太山。而四維之矣。卽介危亡。而人心不死。國勢猶可復振。故贊其大。

震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

失其心故凶。凶則莫救。在畏鄰而戒於先也。畏者恐懼。戒者脩省也。

兼山艮。君子以思不出其位。

山峙於地。脈絡雖相通。要各有起伏之勢。故曰兼兼者。本一體而分。旣分而不可相假也。人道經緯萬端。隨其所處。則有位。位者。本一理而分。旣分而亦不可。

相假也。咸四以心位言思。思通乎情。此以艮土言思。思濬乎理。蓋安而能慮也。乃窮理雖當旁通。用理要貴致一。從位起思。不少馳於外。以思還位。亦不虧於內。在此思此。在彼思彼。是謂不出。不出以求其所。斯能止其所。理之一定爲所。卽位而寓者也。

艮其趾未失正也

柔雖不正。然能止。將遂可得其所止。故曰未失正。未之云者。危其繼也。見貞之宜永也。

不拯其隨未退聽也

爻言不拯其隨。病二也。此釋以未退聽。責三也。使各

盡其道也

艮其限危薰心也

限在下。危及上。以互坎爲心病也。

艮其身止諸躬也

說文躬從身從呂。背脊也。幾有艮背之義。然云止諸躬。與正本清源自然而止者有間。

艮其輔以中正也

正字疑衍

序以定言之理。中以裕理之源。口爲心之門。溢於外。由不能固於中。故曰以中。

敦艮之吉以厚終也

初易勵。未難持。故節或隳於晚。守或弛於後。事或廢於久。上不替其始。且加厚焉。山之厚。雲物烝焉。原泉出焉。草木生焉。禽獸居焉。寶藏興焉。人心之厚。生養之功。施於萬物。配乎天地。

山上有木漸君子以居賢德善俗

木始生根牙驟發。自拱把而合抱。揆手而干霄。必踰年積歲。在地在山一也。第山石磐互。始生遜於地之易。故曰地中生木升。地土疏越。長育遜於山之厚。故曰山上有木漸。升內巽。止言德漸外巽。根下入言德幹上達言俗。養以成之。非襲而取。曰居。需而化之。非

迫以刑曰善。先居德後善俗。未敢驟言善也。蒙言聖功此言賢德。未敢輕言聖也。凡此皆漸意也。

小子之厲義无咎也

一斷於義可也。

飲食衎衎不素飽也

君子之志本不在溫飽。中正遇主將輔以正邦。豈素飽乎。

夫征不復離羣醜也。婦孕不育失其道也。利用禦寇順相保也。

顧家愜情也不復。非人情矣。故曰離羣醜。剛非婦道。

易經卷一
變坤則順。鴻止則相保。禦寇象也。

或得其桷。順以巽也。

四巽主。能順於剛。而巽以量其可。

終莫之勝。吉得所願也。

得願於三歲之後。格君何取。小丈夫之悻悻哉。

其羽可用爲儀。吉不可亂也。

鴻飛有序。雖風之極。不可亂。漸不重事功。而重節義。

故以此風世。

澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

澤中有雷。雷收聲也。澤上有雷。將收未收。有交感之

義故爲歸妹。妹少能育。繼終而永。然當知其敝。蓋澤氣上交。雷爲之繫。男爲女繫。尚可問乎。三代之亡。皆是物也。卽苟身無事。而子少母壯。禍在繼世。故古者嬪御有數。防閑有道。

歸妹以娣以恆也。跛能履吉相承也。

巽而動爲恆。巽翻爲兌。非恆矣。初雖說體而剛正。能以恆也。娣承嫡。嫡承夫曰相承。如仕於諸侯。輔以尊王。仕於卿大夫。導之尊於其君。以尊王。子文忠楚。不知有王矣。

利幽人之貞。未變常也。

歸雖女之常。然失應而幽貞。正女德之常。未爲變也。
歸妹以須。未當也。

中爻皆不當。三柔皆乘剛。然二主不歸。四不輕歸。以
反卦義爲善。五柔得女之正。下應則非乘剛。且化卦
之不善爲善。不當之失。見於三三。雖乘剛而猶未居
極。故无攸利之文。爻繫之上。乃未當而不言凶者。反
歸。僅自害。害未及人。故畧之也。

愆期之志有待而行也。

族貴德美。人所願取。以有待而愆期。故嘉其志。志嘉
偶也。行嫁也。詩泉水云。女子有行。

帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。袂不如娣用之偶絀。中則德之盛也。云其位在中。明非以位爲貴也。漸之及時。惟二。既有德。又遇時也。歸妹之得應。惟五。以君治之。無不得也。外此非無應。卽失應矣。

上六无實。承虛筐也。

柔無實德。故筐無物而虛。

雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

雷電交作。雲行雨施。生意之盛也。故爲豐。乃生中含殺而搏擊行焉矣。故則以折獄致刑。刑者聖人所重。

易經卷一
方民窮困。教化未孚。常反已自責。曲示矜疑。今家給人足。禮行政成。而猶有故犯。自不得養。莠以害良。惠奸以傷化也。日中守豐之本。刑獄治豐之用。

雖旬无咎。過旬災也。

旬將及中。過則盛極必衰。而見斗見沫之災至。故當明動相資。以豫挽之也。

有孚發若。信以發志也。

五尚在中。其志可發。

豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

保豐大事也。故曰尚大。上昏極。大事去矣。爻言无咎。

爲三原之。此曰終不可用。爲三惜之。

豐其蔀位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

四位不當。豐蔀之象。由四成也。非離則幽。能動爲行。六五之吉有慶也。

君以天下常豐爲慶。有慶則有譽矣。

豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其無人自藏也。

震爲動。變離爲鳥。鳥動翔也。卽宮室之翬飛狀。其矜高無所底止之意。好大多出英主。自云窮天下之明。其實極天下之暗。遂以人物繁盛。忽變爲黯淡悲離。

易經卷一
視庸主而有甚焉。云自藏深尤之也。

山上有火旅。君子以明慎用刑而不留獄。

山止而不動。火炎而不處。故爲旅。止之用。禁外爲闔。寺禁內爲獄。寺守宮闔守門。以時言。禁之於夜。明則否矣。以事言。禁其可疑。明則否矣。獄從犬從言。離爲言。兩犬守之。賁旅艮上艮下而離在焉。此義也。蓋將質囚之。虛實曲直而禁其逸也。賁內離囚之言。尚藏於心。當用外艮止之。此外離囚之言。已輸於上。豈可復用內艮留之。蓋獄本不得已而設。因罪而入。猶旅寓耳。故必明。使無遜情。以象火。必慎。使無濫入。以象

山明慎旣盡。無辜卽當開釋。輕罪豈宜淹禁。至罪在不赦。雖留何益。迨年深事久。亦不足以儆衆也。故必用所當用。以象山不留火。彼知不足察奸。而是非易位。心不能持平。而率意出入。甚至株連歷歲。吏緣爲奸。黠者借以遷延。貧愚終至瘐斃。視此宜儆矣。又行軍亦謂之旅。其不得已而用。更甚於刑。尤當以明以慎。不可淹久。兵刑一理也。聖人圖大於細。故止言刑。刑清。兵自戢矣。理有相反而相成者。刑與禮是也。事有異候而同功者。刑與兵是也。

旅瑣瑣志窮災也

又賤其行。傳鄙其志。豫初其驕已極。此則其細已甚。彼變重震故凶。此變重離故災。

得童僕貞終无尤也

小人難養而能得其心。故終无尤於三事而特釋之。舉其難也。

旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

焚次已傷。况喪童僕乎。人處旅多苟且遷就之事。但自苦可也。童僕豈明大義。必善撫之使安焉如家。始肯盡力於主。乃用其力而以旅視之。不少恤乎。

旅于處未得位也。得其資斧心未快也。

得位與卽次異。蓋行道之位也。國中授室。孟子猶去。豈以資斧爲心哉。

終以譽命上逮也。

上逮。謂譽聞於上而受命。

以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

童僕之喪。孰不曰人之無良。而曰其義喪。不必尤人也。巢之焚。孰不曰數之適然。而曰其義焚。不可怨天也。三以近離而焚。遇之不幸。故以情傷之上。以離極而焚。亢之生禍。故以義斷之。旅本親寡。而又失順。雖有凶。其誰告之。夫順卽柔乎。非也。柔以質言。順以道。

言。柔中順剛。止而麗明。斯道也。

隨風巽君子以申命行事

風不隨。無以深入乎物。命不申。無以深入乎民。先事而爲命。丁寧反覆。則辭之洽矣。民固曉然而不疑於行。卽或因梗命而行法。衆咸無辭。上亦無憾矣。申命效風之聲。行事效風之迹。蓋風能舒肅爲融。變炎爲涼。實有其事也。巽爲蠱之半。不止而行。所以治巽而防蠱。

進退志疑也利武人之貞志治也

疑則小害。小利遂撓大計而亂矣。治天下之亂易。治

吾心之亂難斷以武人之貞斯治也。

紛若之吉得中也。

紛若。象申命之詳明而行事之纖悉也。豈爲過乎。

頻巽之吝志窮也。

巽至末則過中失斷。三在內曰志窮。上在外曰上窮。

田獲三品有功也。

風行無迹。物變而見風之效。命行無迹。有獲而見命

之功。

九五之吉位正中也。

更化者難爲功。位乎中正而有其德。變不失正。權不

離中。故吉。

巽在牀下上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

居極猶巽。似得申義。故疑其辭曰正乎。自喪其權。何以御下。故揭其禍曰凶也。

麗澤兌。君子以朋友講習。

兩澤相麗。不待相注而相滋矣。君子體兌象以窮理。慮任已有限。獨力徒勞。資朋友以講。或一意而反覆。紬繹。或數意而參比。協合。口口相資。性靈日闢矣。巽下一陰。爲內有所擬議之象。上二陽。則以擬議者達於外。故爲命。兌下二陽。爲已有所蘊畜之象。上一陰。

則以蘊畜者酌於人。故爲講。命必行。講必習。蓋兩澤之上以虛相受。文會友也。兩澤之下以實相浸。友輔仁也。習以踐其實。講者愈進矣。雖天子必有朋友之交。講習之道通乎上下也。非講習則非朋友。且非兌義也。故曰說以利貞。

和兌之吉行未疑也

涉私則疑。和則於已得性情之正。於人合道義之公。何疑之有。

孚兌之吉信志也

居陰不正。行涉可疑。志則自信。

來兌之凶位不當也

可欲之來由我不當於物何尤

九四之喜有慶也

說之邪正治亂繫焉。反疾爲喜慶及天下。四上舉爻處兌重近君也。

孚于剝位正當也

當兌而以剛中正居尊。遂云時無可憂。且以已之才。可燭小人之奸。權足制小人之命。不妨姑與之狎。不覺爲所蒙而信之也。

上六引兌未光也

不當以外言。未光以心言。惡隱於心。五將甘其媚而不覺。所以有厲也。

風行水上。渙先王以享於帝。立廟。

風與水澤相遭。寧有二哉。其舒肅爲融。則解凍矣。水澤皆然也。其變炎爲涼。則始冰矣。亦水澤皆然也。第坎之一陽常行。兌以二剛下塞。故至冬深而腹堅。惟澤水泉則動。澤雖夏猶瀦也。水雖冬猶動也。故風行而爲渙也。反其本始。渙斯合。帝者人之始。通其誠也。惟享。祖考人之本。追其遠也。以廟。假以行禮。泛言王立以制禮。推言先王皆原於仁孝之意。而先王深遠。

矣。

初六之吉順也

初柔順也。賈鼂策七國均爲先事之計。衆建則順。削奪非順矣。壯不失機。順不激變。其義相備。

渙奔其机得願也

有所憑。然後能一天下之動。願者心之所欲。得則渙可濟。

渙其躬志在外也

天下非外。特就私已者言。則躬屬內。而天下屬外。志者心之所矢。濟否非所計也。

渙其羣元吉光大也

得正則御下有道上同則事上以誠故曰光大

王居无咎正位也

以正位釋王居云渙其居積者誤矣

渙其血遠害也

渙其血爲句。是知爻以三字成文也。且旣云渙不假連去爲義云遠害。逃義甚明。無容改惕矣。

澤上有水節君子以制數度議德行

水體柔用流無自止之能居澤上則有限而節人情猶水也無以限之尊卑失序賢否混淆矣因數起度

制之使立。則足以昭分而扈淫。由德爲行。議之使明。則足以貞常而防異。

不出戶庭。知通塞也。

知塞而塞。通之理寓焉矣。

不出門庭。凶。失時極也。

以卦體論。二五皆所謂剛得中者也。以爻義論。五有位而當時。二不應故失。然何遽云極。蓋當斷不斷。時不再來矣。

不節之嗟。又誰咎也。

傳言又誰咎者。三解三無无咎之文。爻外起意。此與

同人之初。釋爻也。

安節之亨。承上道也。

五之節皆道。四得正上同。非止安下之分。

甘節之吉。居位中也。

剛。坎主也。五。天位也。中。坎德也。正。天道也。畧剛正而不言者。坎至冬居其位。陽生子在其中也。味以中爲貴。稼穡作甘。豈有如飴之味哉。釀易厭而淡。斯永也。苦節貞凶。其道窮也。

時未窮而道窮。衆之所戒。時窮而道與之俱窮。爻之所許。

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風善入。澤虛以承之。澤外通。風婉以感之。故爲中孚。入則伏。獄之象。非虛則一成不易。通則決死之象。非婉則徑而直行。成猶議。死則緩。孚之意。孚洽於倫紀。固天屬之本然。卽達之邦國。亦氣類之自應。甚至有罪而囚。亦曲盡其心如是哉。

初九虞吉志未變也

初念最純剛則能立。

其子和之中心願也

秉彜所同。有孚於未鳴之先者也。

或鼓或罷位不當也

得敵兼以咎上不當專以責三。

馬匹亡絕類上也

絕。無之盡者。惟絕斯能上。

有孚攣如位正當也

位正當。則德洽於臣鄰而自貫於億兆。

翰音登于天何可長也

鳴由中。音生翰。在陰可長。登天其可長乎。記名雞曰翰音。蓋周末文勝之言。周初恐未有。且雞之登天。暫亦不能矣。

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷起下土山上猶晴天也由山起則高而過又石雷
霹其聲亦過然以高成過以霹爲過過而小矣艮止
震起起者行也起本於止過恭之象艮終震出終者
喪也出依於終過哀之象艮止震動動者用也動不
離止過儉之象如春秋君弱臣強而拜上夫子獨拜
下戰國習於短喪孟子教滕文以復古以齊之泱泱
大風夫子答景公以節財雖以違俗而過實以守常
爲貞蓋陰雖過而陽在內常道不可終泯故曰過以
利貞然非真見定於中豈能不爲流俗所亂故曰有

其信者必行之。然行與喪與用。常事也。若創建非常。則非過恭云云者所能勝也。故曰剛失位而不中。不可大事也。尚象曰杵之利。蓋食不厭精之意。雖小過而宜過也。然則過恭過哀過儉。豈爲過乎。

飛鳥以凶不可如何也

冒往速禍。莫能救也。彼成濟之逆。昭亦難貸矣。不及其君臣不可過也。

爻以初居二下。名爲二之臣。此對君而正二之爲臣。爻兼言過不及。此止舉不及。而卽以不可過釋之意。明而愈切矣。

從或戕之凶如何也

不可如何。惕以立至之禍。凶如何。動以意外之憂。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

以失位。故旣弗過。又當遇之。往厲必戒。恐輕往而欲俟其終。盛衰相尋。小無常過之理。故曰終不可長。

密雲不雨已上也

小畜曰尚往。嘉其誠。此曰已上。惡其逆。

弗遇過之已亢也

亢則逆之至。龍亢可悔而思復。鳥亢遂離而不返。夫卦以上下四柔名小過。而彖言可小言宜下者。蓋卦

體之小。以柔言。可小之小。以事言。柔中故可小。不中者失其義矣。柔之上下。以位言。宜下之下。以道言。五上在上。固乖宜下之道。初二在下。亦未合宜下之道也。二欲上而無應。五已上而比四。猶可反逆爲順。初雖居下而上應。上雖下應而已亢。故至失順爲逆。水在火上。旣濟。君子以思患而豫防之。

水火爲五行之至妙。大而天地之化育。小而一身之生息。繁而萬物之變化。莫不由之。今水在火上。相得以有成。故爲旣濟。乃濟時非有患。而濟後常生患。其生也隱而難覺。故貴思。其來也猝不及拒。故貴防。然

防此失彼。天下豈有百全之事哉。惟於當爲而得爲者。卽爲之。則理勝而數不能違。是之謂豫。

曳其輪。義无咎也。

曳輪不濟。正所以善其濟。

七日得以中道也。

是中也。天地得之而覆載。日月得之而照臨。四時得之而變化。帝王得之而授受。道無終廢。何必外逐耶。三年克之。憊也。

言憊見用兵之難。高宗且然矣。元氣耗重。以戕賊。又大病之根。

終日戒有所疑也

濟成於三而已往。亂見於上而未來。然已兆其幾矣。惟因疑而思。斯由戒爲防。

東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

人見五得位。不知二得時。爻曰實。決其不爽。此曰大言其莫禦。而警五之意深矣。

濡其首厲何可久也

言當急拯。稍緩無及矣。

火在水上未濟。君子以慎辨物居方

水火互藏其宅。不交而交之本性固存。故曰未濟。旣

濟言其用。交則相成。未濟言其體。雜則相傷。火炎上。水潤下。物不同也。火居南。水居北。方不同也。居猶居。四民之居。慎則辨之。明居之固。所以全其體。體全則用宏。體虧則用嗇。如辨天文而分四時。辨地利而定九州。辨倫而使之各盡其道。辨爵而使之各循其分。辨事而使之各脩其業。如此之類。不可甚窮也。上經首乾坤。終坎離。以舉體也。然乾次以坤。坎受以離。已寓陽倡而陰和之義。下經首咸。恆。終既未。以明交也。然咸受以恆。既受以未。卽有情和而禮嚴之義。至恆之剛上柔下。以不交爲義。未濟則坎男下離女。不交

之中已寓交義。所以不窮也。

濡其尾亦不知極也。

知極即可續終。僅初之不濡哉。

九二貞吉中以行正也。

恭順之節非外飾。

未濟征凶位不當也。

處將濟之介。柔不中正而居險極。

貞吉悔亡志行也。

保於旣。利用靜。故憂其力之憊。圖於未。利用動。故喜其志之行。畏難而撓大計。豈貞也哉。

君子之光其暉吉也

暉者光之散暢於四支發於事業而文治隆矣故吉
飲酒濡首亦不知節也

心以警惕爲常恬愉其偶耳至於濡首可乎哉由初
視上曰極已上曰節不知節則始而寬文法繼且解
綱紐矣莫大之釁將兆於此爻言是人道也理之莫
加爲極不過爲節天道也盡人則合天知其從入之
方也